摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御製律呂正義後編卷七十五至七十七

詳校官主事臣陳木

欽定四庫全書薈要卷一萬一千十一 子部

御製律呂正義後編卷七十五

樂器考十四 番部合奏樂器

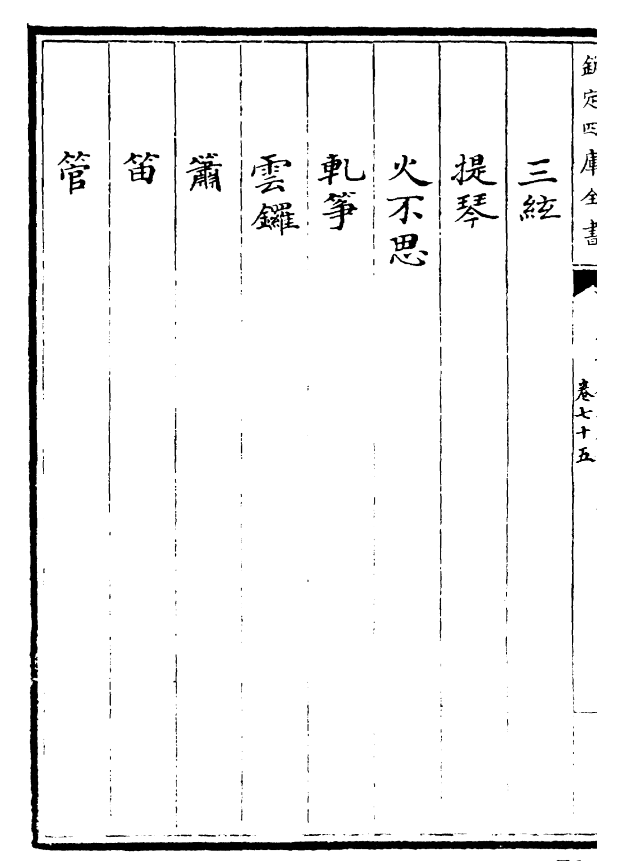
箏

琵琶

番部胡琴

月琴

二絃

三絃

提琴

火不思

軋箏

雲鑼

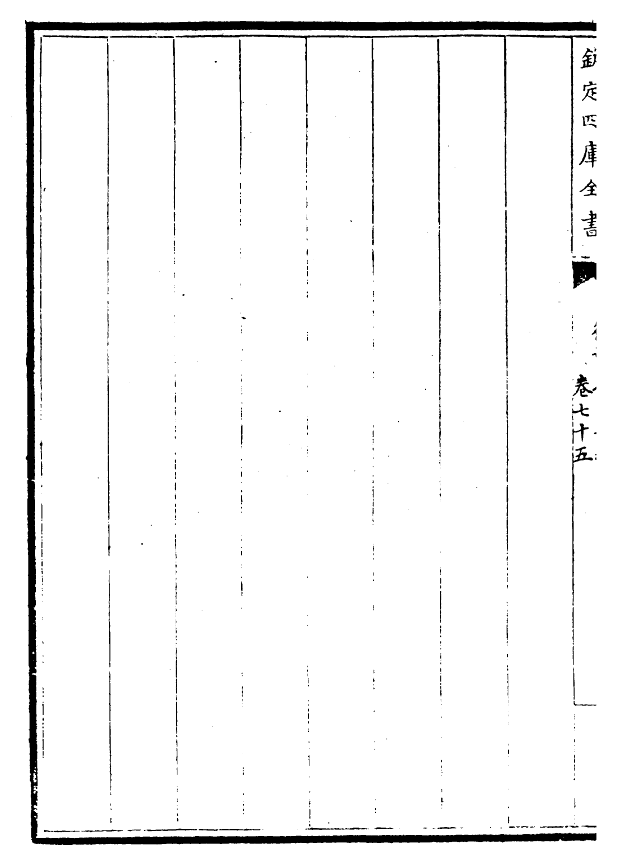
簫

笛

管

笙

拍

欽定四庫全書
卷七十五

箏 制同慶隆舞

琵琶制同慶隆舞

番部胡琴

繪圖用四分之一

槽徑三寸八分四釐

厚二寸一分六釐

柄通長二尺七寸八分四釐

曲首長五寸五分六釐八毫

絃度長二尺零三分五釐二毫自山口至絃柱

槽端木本長二寸八分八釐

竹弓絃長八寸六分四釐

番部胡琴椰槽竹柄二絃以竹弓繫馬尾施絃間軋之槽徑三寸八分四釐爲應鍾之度厚二寸一分六釐爲南吕半度柄通長二尺七寸八分四釐爲七倍二分半應鍾之度曲首長五寸五分六釐八毫爲應鍾一倍四分半之度柄端木本長二寸八分八釐爲姑洗半度穿直孔以施絃扣槽面正中設柱以承絃曲首下際安山口開孔通後槽以設絃軸槽長二寸零二釐爲夾鍾三分之一濶得長十之一軸長三寸零三釐為夾鍾半度

絃度長二尺零三分五釐二毫自山口至絃柱為應鐘五倍三分之度竹弓絃長八寸六分四釐為南吕倍度馬尾八十一茎槽軸柄本用紫檀槽面桐木柱用竹柄首山口槽周用駝骨為飾

按番部胡琴絃度較慶隆舞奚琴制微短彼槽以木此以椰彼柄以木此以竹彼軋以木桿此以竹弓其用則同也

月琴

繪圖用四分之一

槽面方七寸零五釐八毫

厚一寸二分九釐六毫

柄長一尺八寸二分

上闊七分六釐八毫

下闊九分一釐

曲首長二寸六分九釐六毫

匙頭長三寸零三釐四毫

下闊一寸二分一釐三毫

上闊一寸六分一釐

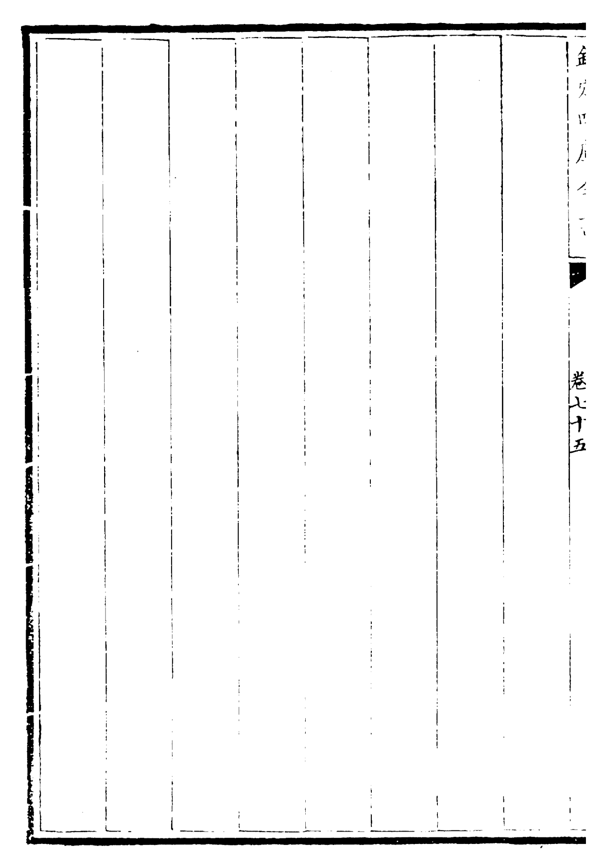
絃度長二尺三寸零四釐自山口至覆手內際

月琴八角木槽而微凹其面柄貫槽中四絃覆手曲首似琵琶槽面方七寸零五釐八毫爲黄鐘大吕相和之度厚一寸二分九釐六毫爲太蔟十分之二柄長一尺八寸二分爲三倍夾鐘之度上濶七分六釐八毫爲應鐘十分之二下濶九分一釐爲夷則十分之二曲首長二寸六分九釐六毫爲仲吕半度濶與柄上濶等匙頭長三寸零三釐四毫爲夾鐘半度下濶一寸二分一釐三毫爲夾鐘十分之二上濶一寸六分一釐七毫爲仲

呂十分之三軸長三寸六分四釐五毫爲黄鐘半度絃長全分二尺三寸零四釐爲四倍姑洗之度自覆手内際至山口十七品與二絃同通體用紫檀槽面用桐木山口品用象牙軸頭絃孔及覆手内邊用鰍角爲飾

案唐書元行冲傳有人破古塚得銅器似琵琶而圓人莫能辨行冲曰此阮咸所作命易以木絃之其聲清亮遂謂之阮咸劉孝孫事原曰以其難爲名權以仲容之姓名呼焉阮公昔賢豈可以其名

字號樂器爭元以其形似月聲似琴名爲月琴三才圖會曰元行冲以其形似月聲似琴名曰月琴杜佑以晉竹林七賢阮咸所彈與此同謂之阮咸今人但呼曰阮然則阮咸與月琴之名不知孰先孰後要之實一物也

二絃

槽邊長七寸八分八釐五毫

闊六寸四分八釐

槽面長六寸八分一釐六毫

闊五寸三分九釐三毫

柄長一尺七寸二分八釐自山口至槽邊內際

上闊九分一釐

下闊一寸零七釐八毫

曲首長五寸三分九釐三毫

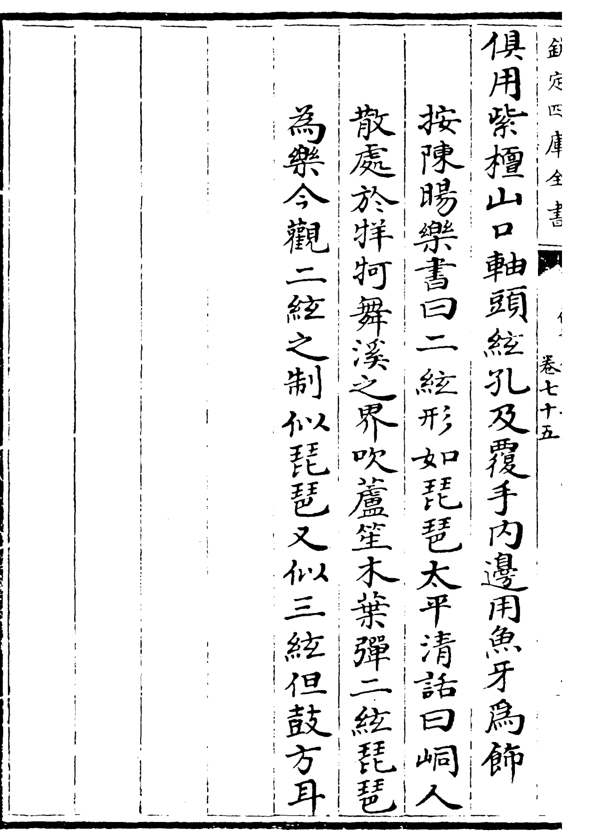
絃度長二尺三寸零四釐自山口至覆手內際

繪圖用四分之一

二絃方槽底面有孔木柄曲首覆手如琵琶二絃槽邊長七寸八分八釐五毫爲無射應鐘之共度濶六寸四分八釐爲太蔟之度槽面長六寸八分二釐六毫爲大呂之度濶五寸三分九釐三毫爲仲呂之度柄長一尺七寸二分八釐自山口至槽邊内際爲三倍姑洗之度上濶九分一釐爲夷則十分之二下濶一寸零七釐八毫爲仲呂十分之二曲首長與槽面濶等後開槽以設絃軸槽長二寸零四釐爲大呂十分之三濶三分爲夾鐘二十分

之一軸長四寸零四釐爲無射之度絃長二尺三寸零四釐自山口至覆手内際爲四倍姑洗之度十七品按分取聲第一品二尺零四分八釐以距覆手内際爲度爲本絃寅分第二品一尺九寸四分四釐爲本絃卯分第三品一尺八寸二分爲本絃辰分第四品一尺七寸二分八釐爲本絃巳分第五品一尺五寸三分六釐爲本絃未分第六品一尺四寸五分八釐爲本絃申分第七品一尺三寸六分五釐爲本絃酉分第八品一尺二寸九分六釐爲本絃

戍分第九品一尺一寸五分二釐爲全絃之半第十品一尺零二分四釐爲第一品之半第十一品九寸七分二釐爲第二品之半第十二品九寸一分爲第三品之半第十三品八寸六分四釐爲第四品之半第十四品七寸六分八釐爲第五品之半第十五品七寸二分九釐爲第六品之半第十六品六寸八分二釐爲第七品之半第十七品六寸四分八釐爲第八品之半通體用橂木槽面用桐木金漆槽邊曲首繪金夔龍覆手軸品

俱用紫檀山口軸頭絃孔及覆手内邊用魚牙為飾

按陳暘樂書曰二絃形如琵琶太平清話曰峒人散處於牂牁舞溪之界吹蘆笙木葉彈二絃琵琶為樂今觀二絃之制似琵琶又似三絃但鼓方耳

三絃制同慶隆舞

提琴

繪圖用五分之一

槽徑二寸三分

長三寸二分四釐

柄長二尺一寸一分七釐

環距絃柱一尺一寸一分五釐

軸距環四寸五分五釐

四軸相距五寸三分九釐

上軸距柄端一寸二分三釐

龍頭長三寸二分四釐

濶二寸三分

竹弓絃長八寸六分四釐

提琴圓木爲槽上冒以蟒皮而空其下竹柄貫槽中柄端刻木爲龍首柄末槽外覆之以木如簪頭形穿直孔以施絃扣柄上穿四直孔以設絃軸四絃共貫小環中束之於柄槽面正中設柱以承絃竹片爲弓馬尾雙絃夾四絃間而軋之槽徑二寸三分爲姑洗十分之四長三寸二分四釐爲太蔟半度龍頭長與槽長等濶與槽徑等柄長二尺一寸一分七釐爲三倍黃鐘大呂相和之度（自龍頭下際至楷內際）環距絃柱一尺一寸一分五釐爲姑

洗仲吕之共度第一軸距環四寸五分五釐爲夷則之度第四軸距第一軸五寸三分九釐爲仲吕之度第四軸距柄端一寸二分三釐爲大吕百分之十八軸長四寸五分五釐爲夷則之度竹弓絃長八寸六分四釐爲南吕倍度槽與龍首用花梨柄用斑竹軸用紫檀柄端軸頭用象牙爲飾

按提琴四絃與阮咸相似其實亦奚琴之類也

火不思

繪圖用四分之一

曲首長七寸二分九氂

上濶一寸零三氂八毫

厚一寸四分五氂八毫

下濶厚九分一氂

柄長一尺二寸一分三氂六毫

上濶厚九分一氂

下濶厚一寸五分三氂六毫

腹長七寸八分八氂五毫

濶二寸五分六氂

厚二寸零四氂八毫

槽面長四寸五分五氂一毫

絃度長一尺七寸七分四氂自山口至絃柱

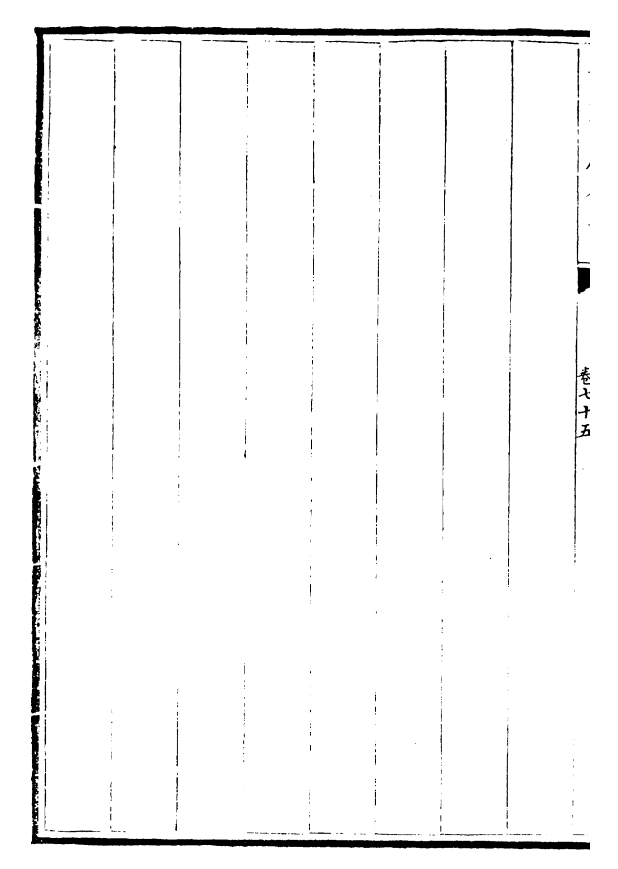
火不思似琵琶而瘦直柄曲首四絃柄下腹上背如蘆節曲首長七寸二分九釐爲黄鐘之度上濶一寸零三釐八毫爲黄鐘七分之一厚一寸四分五釐八毫爲黄鐘五分之一下濶九分一釐爲黄鐘八分之一厚與濶等柄長一尺二寸一分三釐六毫爲夾鐘倍度上濶與曲首下濶等下濶一寸五分三釐六毫爲蕤賔十分之三厚與濶等腹長七寸八分八釐五毫爲無射應鐘共度濶二寸五分六釐爲蕤賔半度厚二寸零四釐八毫

爲蕤賓十分之四剡其下半爲槽冐以蟒皮長四寸五分五釐一毫爲夷則之度槽面正中設柱以承絃計絃度長一尺七寸七分四釐（自絃柱至山口）爲三倍夾鐘姑洗相和之度槽頭開孔貫木施皮扣以結絃端曲首正面開直槽以設絃軸槽長六寸零六釐八毫爲夾鐘之度濶三分爲夾鐘二十分之一軸長二寸六分九釐六毫爲仲吕半度通體用桐木金漆曲首兩邊繪金夔龍槽面挿扣蓋板用花梨中棱及下首用象牙爲飾

元史禮樂志火不思如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮爲面四絃皮絣同一孤柱

長安客話渾不似制如琵琶相傳王昭君琵琶壞使人重造如其形小昭君笑曰渾不似遂以名元史以爲火不思今以爲胡撥思皆相傳之訛

按二說備矣

軋箏

繪圖用二十分之三

通長二尺二寸二分四釐七毫
額長二寸零二釐二毫
　濶四寸四分二釐二毫
尾長四寸零四釐五毫
　濶三寸四分五釐一毫
前後梁高廣三分二釐三毫
絃度長一尺六寸一分八釐

軋箏似箏而小十絃以木桿軋之通長二尺二寸二分四釐七毫五絲爲五倍半無射之度額廣四寸四分二釐二毫爲仲呂百分之八十二尾廣三寸四分五釐一毫爲仲呂百分之六十四前梁内際至額二寸零二釐二毫五絲爲無射半度後梁内際至尾四寸零四釐五毫爲無射之度前後梁之高廣俱三分二釐三毫爲無射百分之八梁内絃長一尺六寸一分八釐爲四倍無射之度前額中高二寸六分九釐六毫爲仲呂半度中

厚一寸九分九氂五毫爲仲吕百分之三十七足高七分零一毫爲仲吕百分之十三邊高一寸八分八氂七毫爲仲吕百分之三十五邊厚一寸一分八氂六毫爲仲吕百分之二十二後尾中高二寸五分八氂八毫爲仲吕百分之四十八中厚一寸五分六氂四毫爲仲吕百分之二十九足高一寸零二氂四毫爲仲吕百分之十九邊高二寸零四氂八毫爲仲吕百分之三十八邊厚與足高等前梁内際邊高與尾邊高等邊厚一寸二

分四釐爲仲呂百分之二十三後梁内際邊高二寸九分一釐二毫爲仲呂百分之五十四邊厚一寸一分三釐二毫爲仲呂百分之二十一頟邊雲牙長二寸九分六釐六毫爲仲呂百分之五十五尾邊雲牙長五寸三分九釐三毫爲仲呂之度首尾兩端雲牙與濶等底孔二前孔四瓣徑一寸八分八釐七毫爲仲呂百分之三十五後孔上圓下平長二寸四分二釐六毫爲仲呂百分之四十五上濶一寸一分八釐六毫爲仲呂百分之

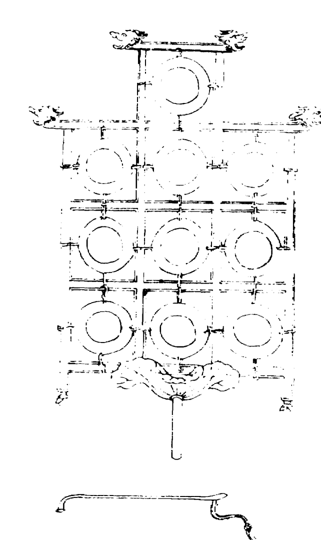
二十二下濶一寸七分二釐五毫爲仲呂百分之三十二前孔上周距首牙内際二寸五分八釐八毫爲仲呂百分之四十八後孔下邊距尾牙内際五分三釐九毫爲仲呂十分之一通體用桐木金漆四邊繪金夔龍梁及尾邊用紫檀絃孔用象牙爲飾

按陳暘樂書曰唐有軋箏以竹潤其端而軋之因取名焉元史禮樂志箏如箏七絃有柱用竹軋之

然則軋箏因唐制而箏亦軋箏之類也樂書軋箏

不言紘數今十紘

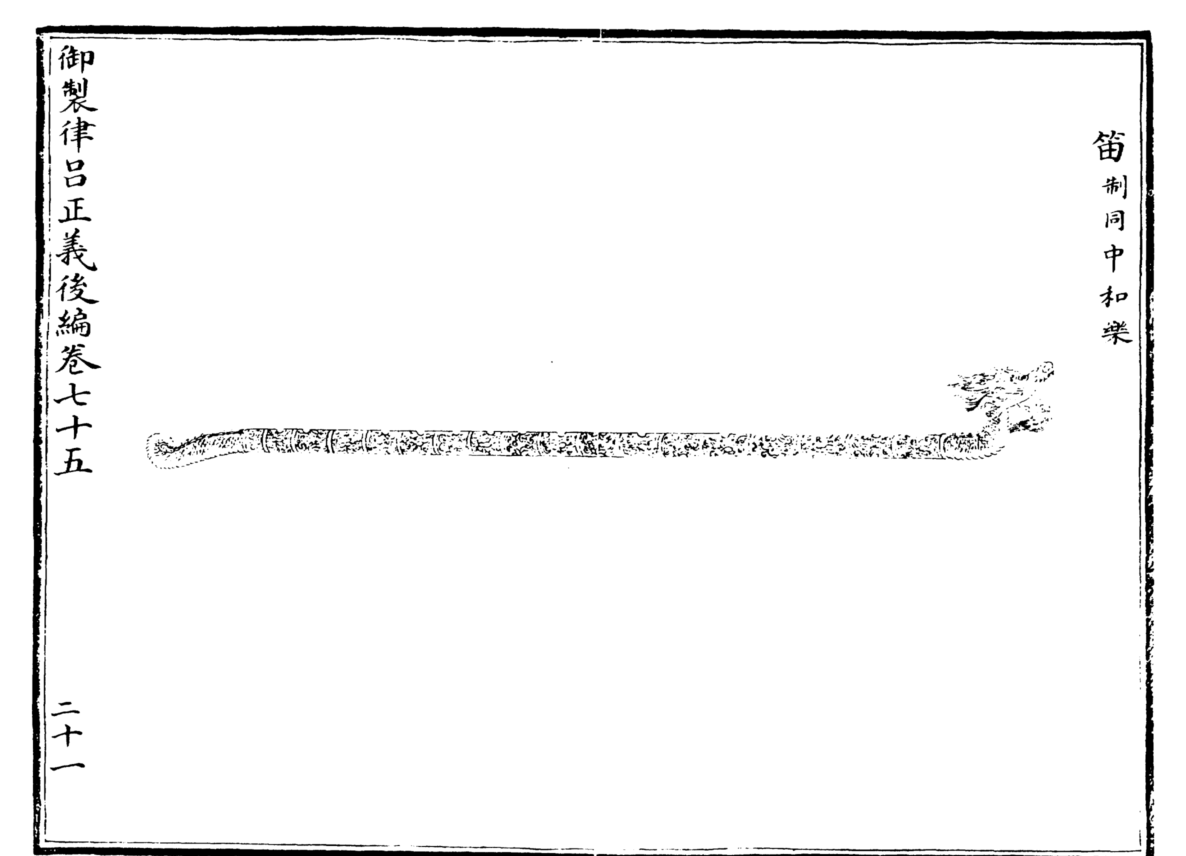
雲鑼 制同丹陛樂

簫制同中和樂

笛

制同中和樂

管制同丹陛樂

笙制同中和樂

拍

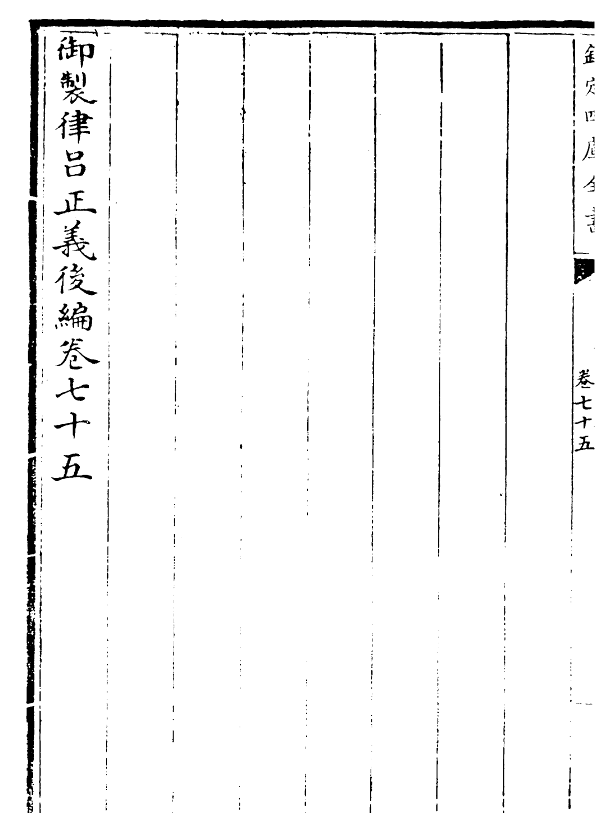

繪圖用四分之一

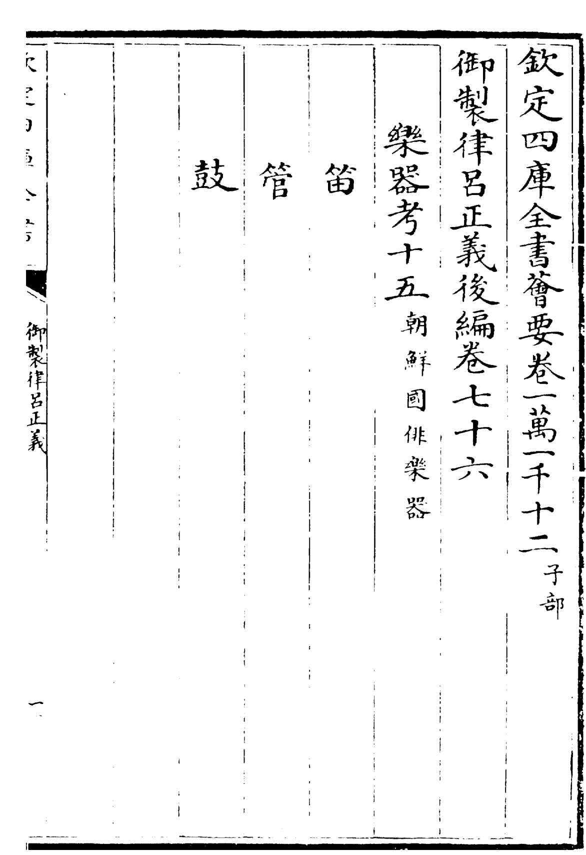
拍紫檀板三片以二片爲一束執一片拍之中長八寸零九釐爲無射倍度邊長七寸八分八釐五毫爲無射應鐘共度上濶一寸四分五釐八毫爲林鐘十分之三下濶一寸九分四釐四毫爲太簇十分之三中濶一寸二分一釐三毫爲無射十分之三中一片厚二分九釐一毫爲林鐘百分之六前後二片中脊厚與中片等邊厚一分九釐四毫爲太簇百分之三二孔距上端二寸零二釐二毫爲無射半度二孔周相距四分零四毫爲

無射十分之一以黄絨紃結之

按番部拍制又小於慶隆舞且三片其用則一也

御製律呂正義後編卷七十五

欽定四庫全書薈要卷一萬一千十二 子部

御製律呂正義後編卷七十六

樂器考十五 朝鮮國俳樂器

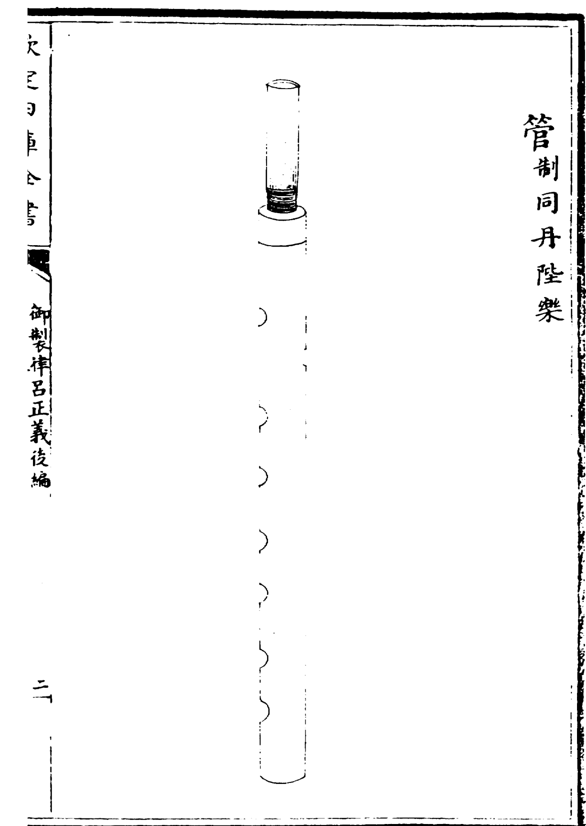
笛

管

鼓

笛

制同中和樂

管制同丹陛樂

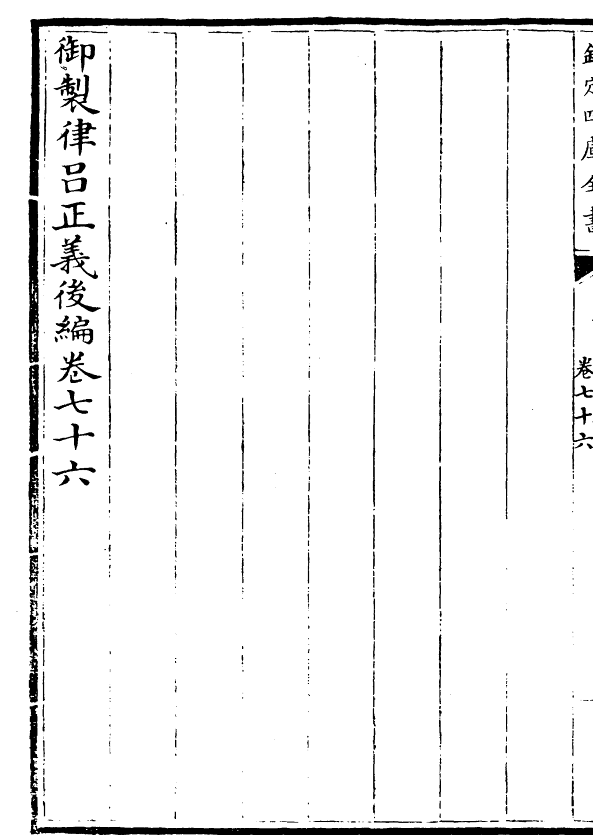
鼓

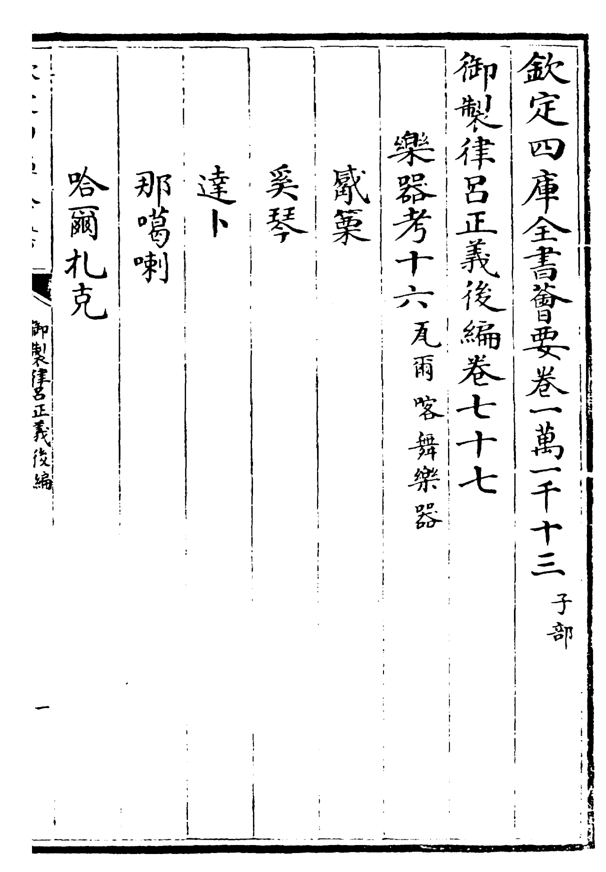
繪圖用八分之一

鼓面徑一尺二寸九分六釐爲倍太蔟之度腰徑一尺三寸六分四釐爲倍大呂之度厚四寸三分二釐爲南呂之度面粉油匡硃油繪五彩雲龍兩傍各施銅環以黄扁絛繫於項

按朝鮮國俳鼓制與鹵簿龍鼓相似但其制微小

耳

御製律呂正義後編卷七十六

欽定四庫全書薈要卷一萬一千十三　子部

御製律呂正義後編卷七十七

樂器考十六瓦爾喀舞樂器

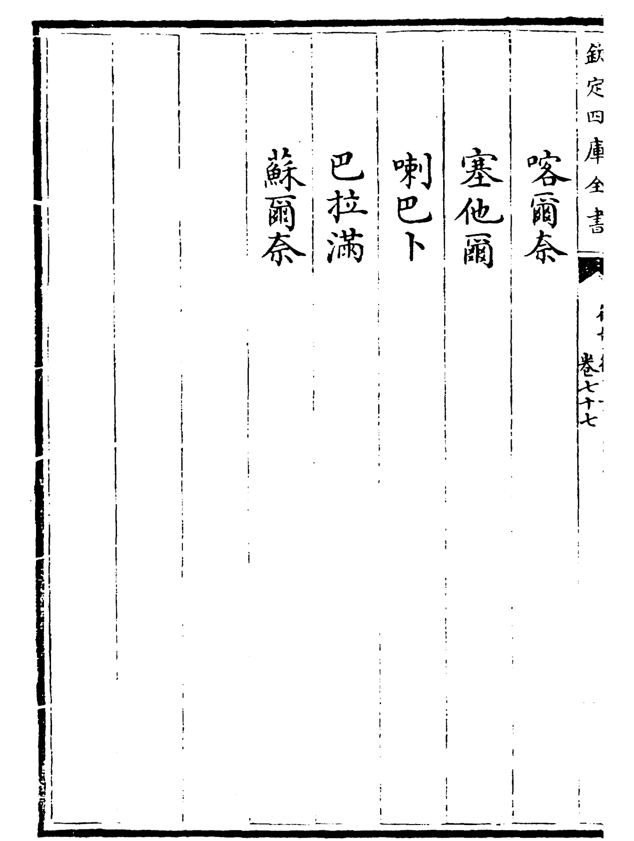
䥫箕

奚琴

達卜

那噶喇

哈爾扎克

喀爾奈

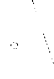
塞他爾

喇巴卜

巴拉滿

蘇爾奈

戲簫

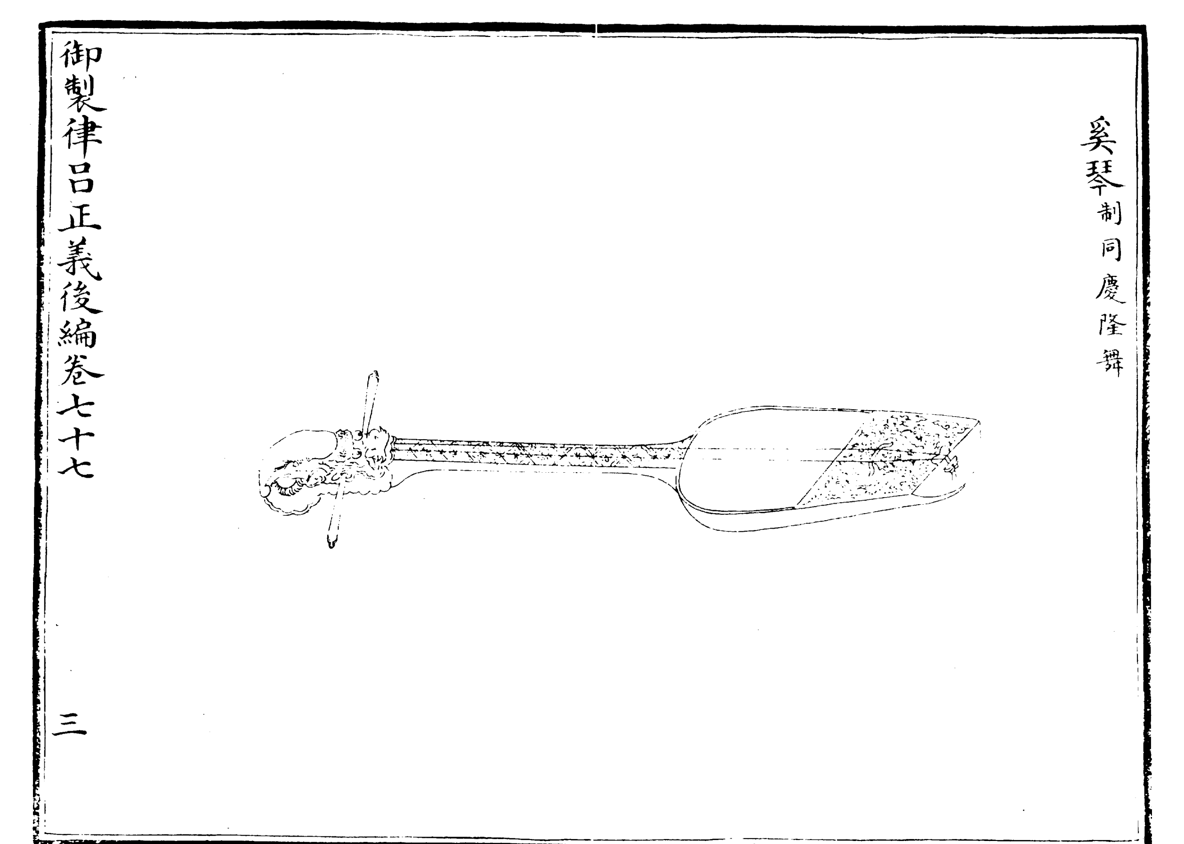
繪圖用半度

瓦爾喀爾箂蘆管徑二分四釐九毫爲黄鐘八分之六同形管之徑長五寸三分七釐爲本管夾鐘姑洗相和之度簧口距管末四寸五分三釐爲本管蕤賔林鐘相和之度第一孔距簧口三寸五分八釐爲本管無射應鐘相和之度第二孔距簧口二寸八分五釐爲本管半太蔟半夾鐘相和之度第三孔距簧口二寸二分六釐爲本管半蕤賔半林鐘相和之度銅嘴長二寸三分二釐爲本管半蕤賔之度中有小孔徑九釐上口内徑稱

蘆管外徑下口内徑一寸七分四釐為本管半應鐘之度三孔皆閉為上字開下一孔為尺字開下二孔為工字三孔皆開為六字以笛之聲字言

按尾爾喀觱篥即唐蘆管遺制但多金口耳又按黄鐘八分之六同形管黄鐘大吕相和之分應簫之凡字見上編黄鐘加分減分比例同形篇則其蕤賓林鐘相和之分應簫之乙字即笛之工字今乃為笛之上字是因設簧而下二音也笙設金簧管設葦哨皆下三音今在本管開簧故止下二

音耳無射應鍾相和之分應簫之尺字即笛之六字今為笛之尺字是因設簧而下二音又掣下一音也半太蔟半夾鍾相和之分應簫之凡字即笛之乙字今乃為笛之工字半蕤賔半林鍾相和之分應簫之五字即笛之尺字今乃為笛之六字是因設簧而下二音又掣下二音也與頭管掣音之理同

奚琴
制同慶隆舞

達卜

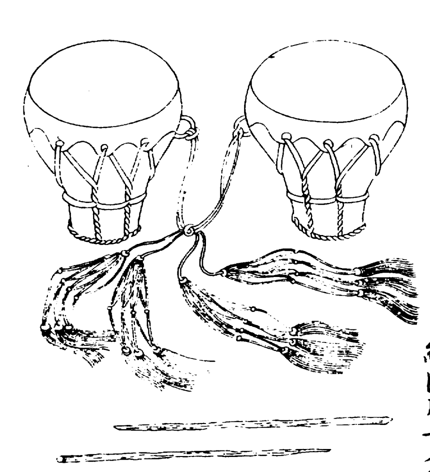

繪圖用十分之三

達卜

達卜即鼓木腔冒以革面徑一尺三寸六分五釐二毫高二寸二分七釐五毫又一具面徑一尺二寸二分四釐高一寸六分二釐以手指擊之

那噶喇

繪圖用十分之二

那嘓喇

那嘓喇狀類行幸樂之行鼓鐵腔上大下小冒以革面徑六寸四分八釐底徑二寸六分二釐八毫高四寸八分六釐以二木杖擊之

哈爾扎克

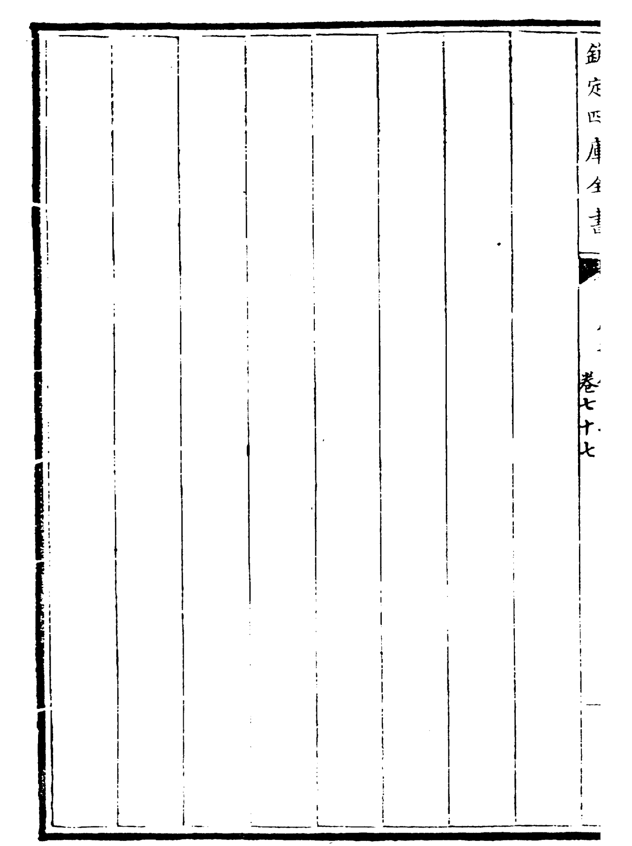
繪圖用四分之一

哈爾扎克

哈爾扎克狀類胡琴以椰爲槽面徑二寸五分六釐冒以馬首之革碧色槽底中開一孔徑六分八釐二毫有奇側開三小孔徑二分五釐六毫槽上木柄通長一尺八寸二分有奇圓徑七分二釐九毫柄上一段微巨長三寸四分一釐有奇圓徑一寸一分三釐有奇前面爲山口上開圓孔徑四分有奇後面挖空隙長一寸八分二釐有奇濶二分六釐九毫有奇槽下鐵柄長五寸一

分二釐方二分四釐三毫其末圓頂以馬尾二縷爲絃每縷約八十餘莖其上自山口穿於後繫於柄上端之二軸其下繫於槽末鐵柄之二環槽面施柱以承絃柱距山口一尺四寸五分八釐馬尾絃下有鋼絲絃十其下亦繫於鐵柄自柱間小孔穿入上繫於木柄左右各五軸自柱間距軸左第一絃五寸七分六釐第二絃六寸八分二釐六毫第三絃七寸八分七釐有奇第四絃八寸八分五釐九毫有奇第五絃九寸七分六釐有奇

右第一絃六寸零二釐六毫有奇第二絃六寸九分九釐八毫有奇第三絃七寸九分八釐七毫有奇第四絃九寸零一釐有奇第五絃一尺零一釐有奇另以圓木桿爲弓長二尺一寸零六釐有奇桿本以皮條繫銅環長二寸八分八釐以馬尾八十餘莖爲絃長一尺七寸七分有奇上繫於銅環下繫於桿末以弓絃軋馬尾絃應鋼絃以取聲

喀爾奈

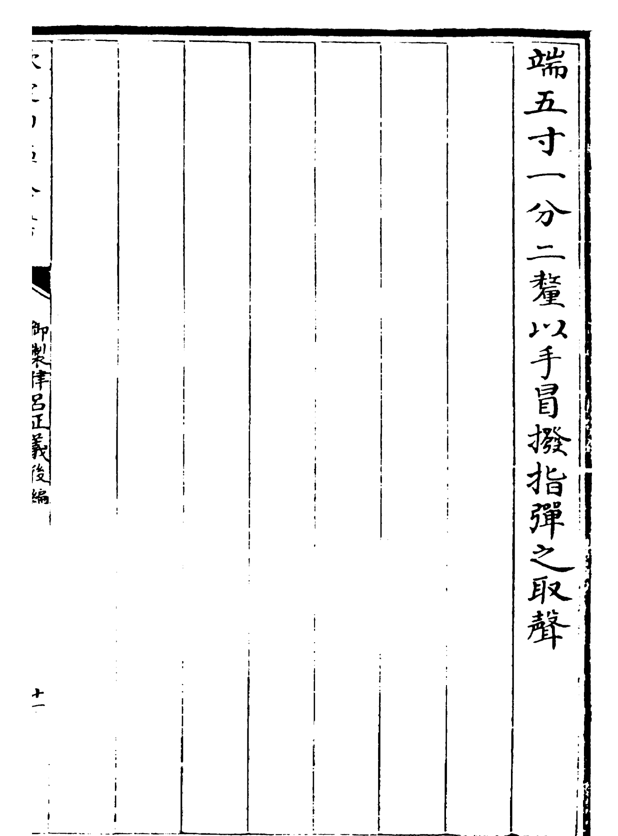
繪圖用二十分之三

喀爾奈

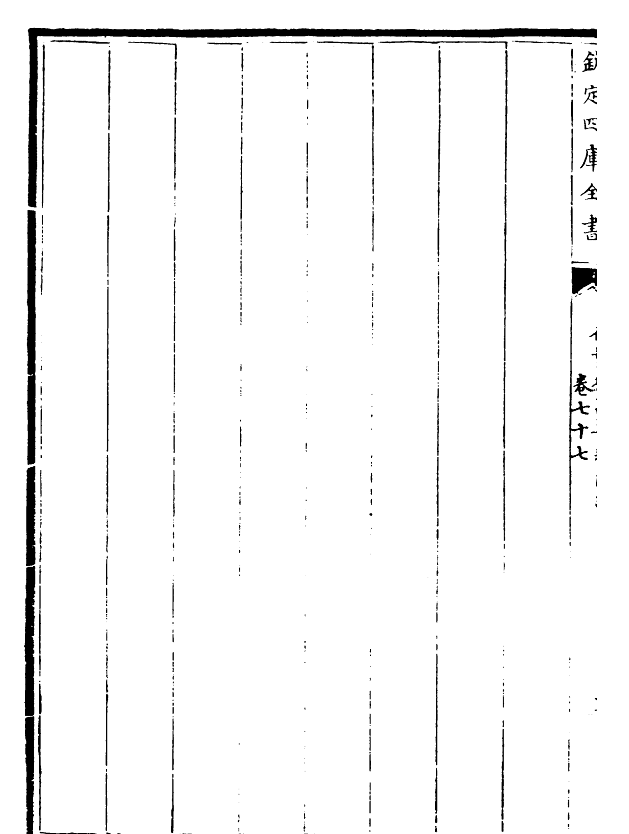
喀爾奈狀類洋琴木胎中空厚三寸七分一釐七毫九絲前長二尺五寸一分五釐後長九寸一分零二毫寬一尺六寸三分九釐四毫四絲左端直右端曲左端上面施木梁似琴之岳山以繫鋼絃之本網絃之末施木軸似琴之枕入于右端立面孔内轉其軸以定絃之緩急木梁距上面高六分九釐九毫八絲寬一寸二分九釐六毫九絲長與左端等十八絃第一單絃長二尺四

寸三分有奇得合字第二雙絃長二尺四寸零一釐九毫二絲得四字第三雙絃長二尺三寸七分有奇得乙字第四雙絃長二尺三寸二分七釐有奇得上字第五雙絃長二尺二寸五分九釐九毫得尺字第六雙絃長二尺一寸八分四釐五毫得工字第七雙絃長二尺零八分有奇得凡字第八雙絃長一尺九寸七分二釐有奇得六字第九雙絃長一尺八寸四分八釐九毫得五字第十雙絃長一尺七寸三分七釐有奇得乙字第十

一雙絃長一尺六寸五分八釐八毫得上字第十二雙絃長一尺五寸四分五釐有竒得尺字第十三雙絃長一尺四寸三分三釐有竒得工字第十四雙絃長一尺三寸有竒得凡字第十五雙絃長一尺二寸二分一釐有竒得六字第十六雙絃長一尺一寸二分八釐有竒得五字第十七雙絃長一尺零四分九釐有竒得乙字第十八雙絃長九寸八分二釐九毫有竒得上字絃下柱形曲與左端曲形相應高七分二釐九毫柱脊距右

端五寸一分二釐以手冒撥指彈之取聲

卷七十七

塞他爾

繪圖用十分之二

塞他爾

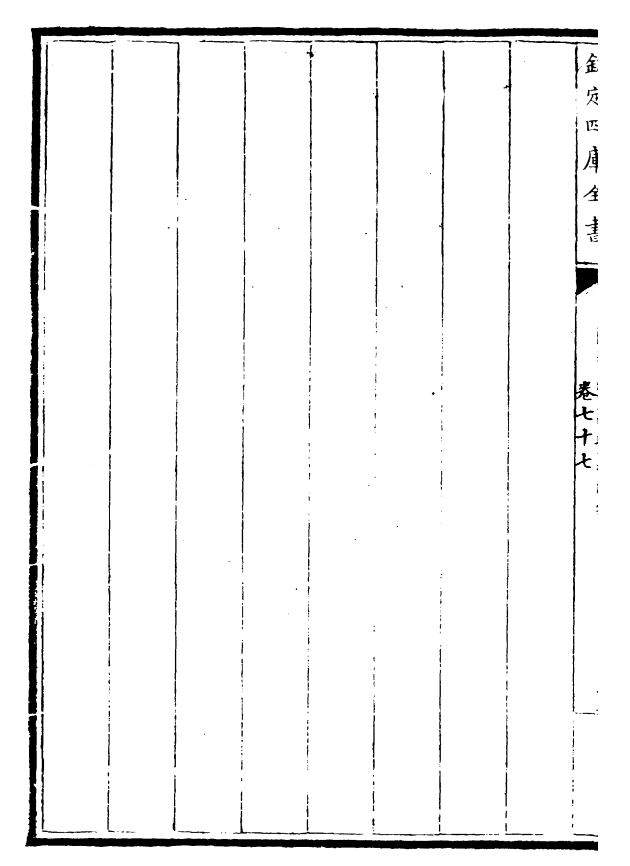
塞他爾狀類二絃木槽通柄共長三尺四寸二分五釐有奇槽茄形面平下圓冐以革長八寸二分零八毫上濶九分二釐一毫六絲厚一寸一分三釐七毫有奇腹濶三寸三分三釐七毫有奇厚三寸一分五釐五毫有奇柄長二尺六寸零四釐九毫有奇面平背圓濶八分六釐四毫厚九分五釐有奇柄上漸濶至端濶一寸二分八釐兩側有八軸緜絃二大絃應合字小絃應上字

雙鋼絃一單鋼絃六應絲絃以取聲上繫於軸下繫於槽末側面柄端向下設山口以起絃度距端三寸八分四釐槽面設柱以承絃山口距柱二尺八寸四分三釐一毫柄身施綠箍二十三道似琵琶之品第一箍距柱二尺六寸八分有奇第二箍距柱二尺五寸三分四釐有奇第三箍距柱二尺四寸八分三釐有奇第四箍距柱二尺四寸一分五釐有奇第五箍距柱二尺二寸六分二釐有奇第六箍距柱二尺一寸九分四釐有奇第

七簴距柱二尺零二分八釐有竒第八簴距柱一尺九寸六分三釐有竒第九簴距柱一尺九寸一分有竒第十簴距柱一尺六寸六分七釐有竒第十一簴距柱一尺六寸零九釐有竒第十二簴距柱一尺五寸零五釐有竒第十三簴距柱一尺四寸六分七釐有竒第十四簴距柱一尺三寸九分四釐有竒第十五簴距柱一尺二寸七分三釐有竒第十六簴距柱一尺二寸一分四釐有竒第十七簴距柱一尺一寸三分三釐有竒第十

八𥳇距柱一尺零一分一釐有竒第十九𥳇距柱九寸六分第二十𥳇距柱八寸四分六釐有竒第二十一𥳇距柱七寸五分二釐有竒第二十二𥳇距柱七寸零三釐有竒第二十三𥳇距柱六寸四分一釐有竒以左手按絲絃之線𥳇以右手冒擸指彈之合字絃第一𥳇散聲得合字按第二𥳇得四字按第三𥳇得乙字按第四𥳇得上字按第五𥳇得尺字按第六𥳇得工字按第七𥳇得凡字按第八𥳇得六字按第九𥳇得五字按第十

簫復得乙字按第十一簫復得上字按第十二簫復得尺字第十三簫得工字第十四簫得凡字第十五簫得六字第十六簫得五字第十七簫得乙字第十八簫得上字第十九簫得尺字第二十簫得工字第二十一簫得凡字第二十二簫得六字第二十三簫得五字上字絃第一簫散聲得上字按第二簫得尺字以下遞高一字應鋼絃以取聲

喇巴卜

繪圖用三分之一

喇巴卜

喇巴卜狀類胡撥木槽通柄絲絃五鋼絃二上端曲向後以施絃軸槽形似半瓶長四寸八分六釐高二寸九分一釐六毫柄槽通長二尺零七分七釐六毫五絲瓶形以上柄濶一寸一分三釐七毫有竒高一寸三分三釐有竒柄上端濶七分零五毫有竒高八分六釐四毫柄上曲長三寸三分二釐八毫曲柄之本濶一寸八分二釐有竒末濶七分五釐二毫有竒其厚與柄上端之

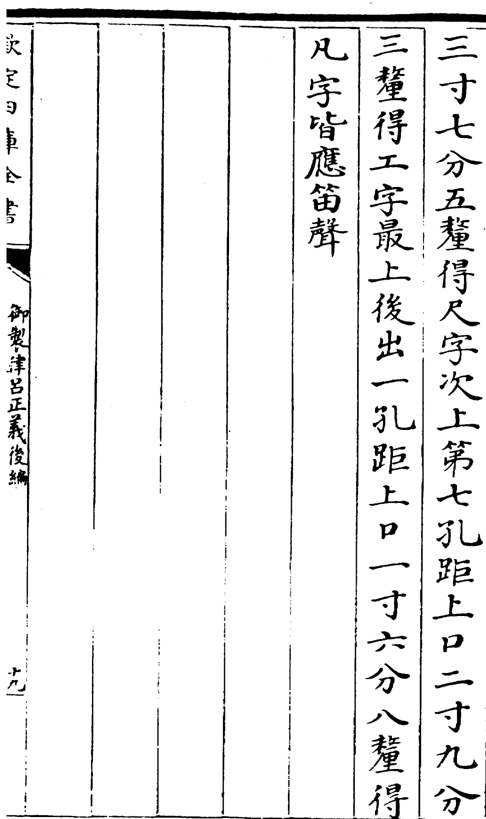
濶等直柄之上作山口曲柄之中挖空隙兩傍施五軸通五絲絃而繫於軸五絃之本繫於木槽下側面五絃通長一尺九寸二分九釐有竒又鋼絃二其本亦繫於槽下側面其末則繫於直柄右側面之二軸一長一尺四寸九分有竒一長一尺四寸零八釐有竒一絃爲合字二絃三絃皆爲乙字四絃五絃皆爲工字以手冐撥指彈之應鋼絃以取聲

巴拉滿

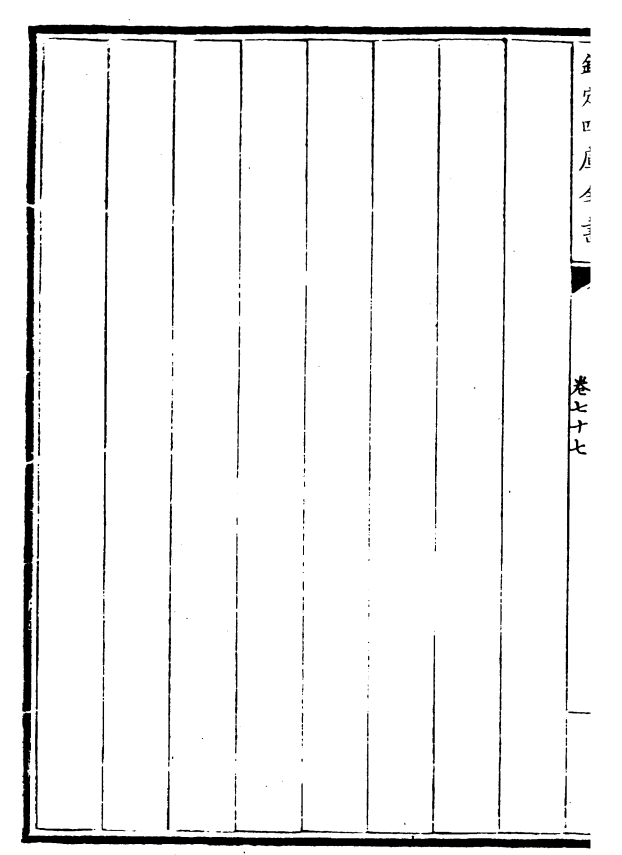
繪圖用十分之三

巴拉滿

巴拉滿狀類頭管以木爲之本小末大飾以金木管通長九寸四分上口内徑四分外徑八分下口内徑六分外徑一寸三分木管上口安蘆哨長二寸七分三釐哨入木管五分九釐上口寬二分九釐正面七孔最下第一孔距上口七寸七分得凡字次上第二孔距上口六寸九分得合字次上第三孔距上口六寸五分五釐得四字次上第四孔距上口五寸四分得乙字次上第五

孔距上口四寸五分一釐得上字次上第六孔距上口三寸七分五釐得尺字次上第七孔距上口二寸九分三釐得工字最上後出一孔距上口一寸六分八釐得凡字皆應笛聲

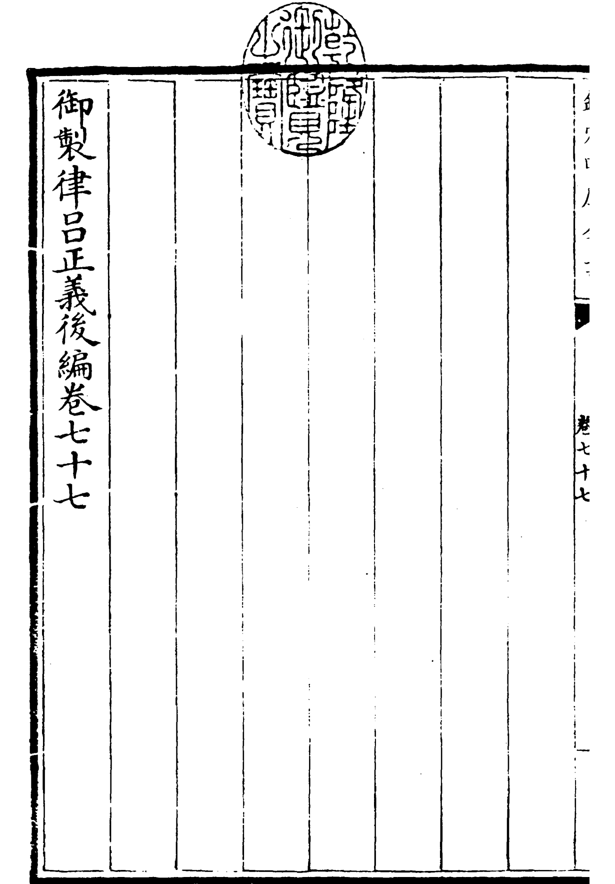
蘇爾奈

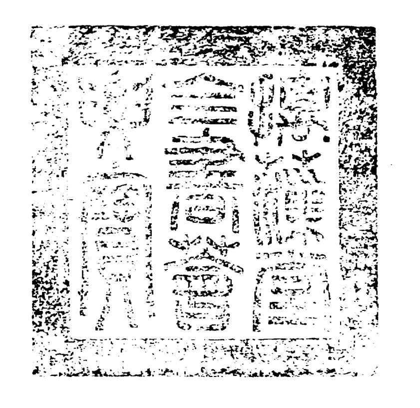
繪圖用十分之二

蘇爾奈

蘇爾奈一名瑣哷狀類金口角木管本小末大上下飾以金木管通長一尺四寸一分四釐上口内徑三分零一毫有奇外徑八分零一毫九絲下口内徑二寸五分五釐一毫五絲外徑三寸零一釐木管上口安銅管長三寸一分零五毫有奇銅管入木管内一寸三分三釐出木管外一寸七分七釐銅管上口安蘆哨長三分五釐冐於銅管二分哨上口寛二分四釐木管正面七孔

後出一孔左側面一孔距木管上口九寸一分二釐無聲字正面最下第一孔距上口八寸三分得凡字次上第二孔距上口七寸三分三釐得合字次上第三孔距上口六寸三分得四字次上第四孔距上口五寸三分得乙字次上第五孔距上口四寸二分得上字次上第六孔距上口三寸一分九釐得尺字次上後出一孔距上口二寸七分得工字最上第七孔距上口二寸一分得凡字皆應笛聲

御製律呂正義後編卷七十七

總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣許兆椿
謄錄監生臣馬植基
繪圖監生臣周　緯

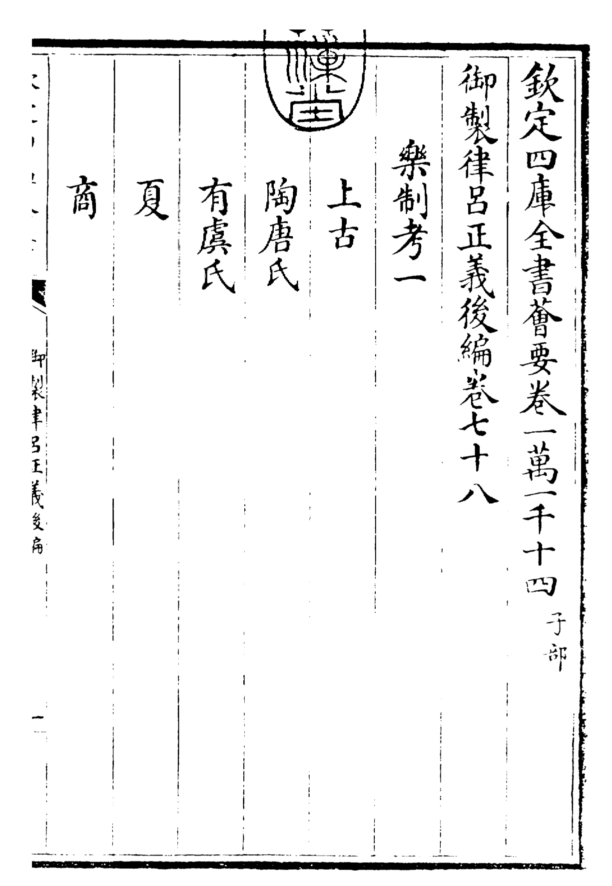
欽定四庫全書薈要

子部

御製律呂正義後編卷七十八 九

詳校官主事臣陳木

欽定四庫全書薈要卷一萬一千十四 子部

御製律呂正義後編卷七十八

樂制考一

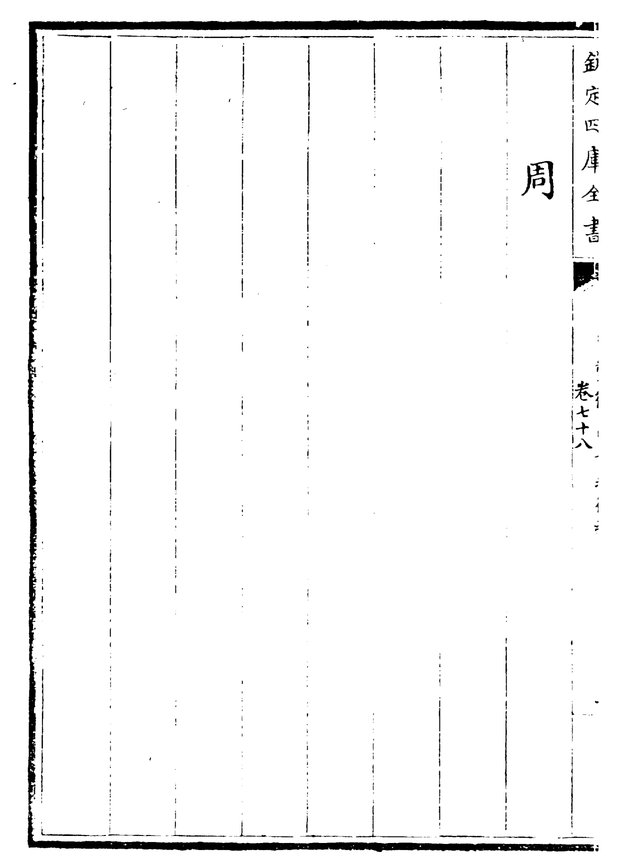
上古

陶唐氏

有虞氏

夏

商

周

樂制考

樂肇於上古盛於成周亡於秦由樂於漢泛濫於六朝唐宋以來今欲復古難矣顧歷代之制可考也爰博稽史籍摘要為綱詳註為目從通鑑綱目例以便觀覽其歷代論樂之書依次附列猶表志之次本紀也

上古

黃帝有熊氏作雲門大卷之樂

帝命大容作承雲之樂是為雲門大卷著之椌楬以道其和中春之月乙卯之辰日在奎始奏之命曰咸池

周禮大司樂鄭康成注黄帝樂曰雲門大卷黄帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類也賈公彦疏卷者卷聚之義

按伏羲作琴神農作琴瑟女媧作笙簧前此似有樂矣然周備六代之樂始自雲門大卷而不及黄

帝以前意者比音而樂之及干戚羽旄謂之樂若一琴瑟一笙簧者未足為樂歟文獻通考稱伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀而樂記稱五帝殊時不相沿樂三皇不之及也今遵禮經始自黃帝

命伶倫作十二律

黃帝使泠綸即伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解一作嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾

之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本

伐蚩尤始作鼓吹鐃歌

鼓吹短簫鐃歌軍樂也黃帝作以揚德建武勸士諷敵也

少昊金天氏作大淵之樂

帝之御世也諸福之物畢至爰書鸞鳳立建鼓置浮磬以通山川之氣作大淵之樂以諧人神和上下是

曰大淵

顓頊高陽氏作六莖之樂

帝命飛龍氏㑹八風之音為圭水之曲以召氣而生物浮金効珍於是鑄為之鐘作五基六莖之樂以調陰陽享羣侯名曰承雲八音至此始備

按通典少皡大淵通志作九淵今從通典樂緯作六英五莖通鑑前編外紀作五基六英今綱從漢書禮樂志白虎通通典通考定為六莖莖者根也

謂澤及下也白虎通曰六莖者言和律以調陰陽

莖者著萬物也目則從通鑑前編外紀

帝嚳高辛氏作六英之樂

帝命咸黑典樂為聲歌命曰九招

按白虎通通典俱作五英綱從呂氏春秋及王氏

潛夫論樂緯周禮大司樂疏定為六英目亦從通

鑑前編外紀

陶唐氏

帝堯陶唐氏作咸池大章之樂

堯時仁義大行法度章明作樂謂之大章

周禮大司樂鄭康成注咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民其德無所不施也

按陳氏樂書曰莊周謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池之樂於洞庭之野呂氏春秋前漢志白虎通李善亦謂黃帝作咸池則咸池為黃帝之樂信矣鄭康成賈公彥釋周禮遽以雲門大卷為黃帝樂

大咸為堯樂是蓋以世次先後而為之說不知咸池雖黃帝所作而堯亦備而用之堯作大章之樂未足以為備至修用黃帝之樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯之體地道也夫五帝不相沿樂咸池既為堯所修用則黃帝之樂自當屬之堯矣周公以此為堯樂故教國子之六樂於堯樂獨列大咸而叙之於雲門之後大韶之前樂記亦於大

章之下始列咸池則咸池為堯樂無疑也

有虞氏

帝舜作大韶樂

帝曰夔命汝典樂教胄子直而温寛而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賔在位羣后徳讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀夔曰於予

擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

周禮大司樂鄭康成注大韶舜樂也言其能紹堯之道也

子謂韶盡美矣又盡善也子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也

按韶樂九歌之辭今不可攷然書所載六府三事為九功九叙者便是韶樂之實歌者詠此舞者象此而已至元首股肱之歌別是君臣交儆之作未

及九功或以為即九韶之歌辭者誤也

製五絃琴以歌南風

舜彈五絃之琴造南風之詩其詩曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之時兮可以阜吾民之財兮

夏

夏后氏禹作大夏之樂

禹命皐陶為夏籥足鼓龍箕簴九成而功昭曰大夏

周禮大司樂鄭康成注大夏禹樂也禹治水平土言

其德能大中國也

商

殷湯作大濩樂

湯放桀黜首安寧命伊尹作大濩歌晨鐘修九招六列以見其善

周禮大司樂鄭康成注大濩湯樂也湯以寛治民而除其邪言其德能使天下得所也

韓詩外傳湯作濩聞其宫聲使人温良而寛大聞其

商聲使人方廉而好義聞其角聲使人惻隱而愛仁聞其徵聲使人樂養而好施聞其羽聲使人恭敬而好禮

祀成湯詩以那

其辭曰猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏假綏我思成鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕我有嘉客亦不夷懌自古在昔先民有作温恭朝夕執

事有恪顧予烝甞湯孫之將

詩小序那祀成湯也

周文王作象箾南籥之舞

孔頴達左傳疏箾舞曲名言天下樂削去無道也南籥為文舞象箾當是武舞也周公尊重文王之功留播之為别樂故六代之樂不數此象也劉炫云知象為文王樂者詩云維清緝熙文王之典此象樂之所舞也

按象箾南籥之舞固是周文王之樂然文王殷諸侯也故以文王所制之樂屬之殷至武王受命而後乃以屬之周則沿革更為分明

增琴二絃曰少宫少商

按白虎通則謂大絃為君小絃為臣文王武王加二絃以合君臣之恩釋智匠樂錄又謂文王加一武王加一今稱二絃為文武絃

周

武王作大武之樂

周公嗣武王之功為大武之樂其詩曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功

周禮大司樂鄭康成注大武武王樂武王伐紂以除其害言其德能成武功

子謂武盡美矣未盡善也

按詩曰文王受命有此武功元命苞曰文王時民

樂其興師征伐故曰武是則大武宜為文王樂而云武王樂者文王有此武功而武王成之故周公作樂以大武為武王樂也墨子三辯篇云武王因先王之樂又自作樂命曰象武

成王時周公作勺

周公象武王之事作大武之樂既成而告廟述之而作勺其詩曰於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻王之造載用有嗣實維爾公允師

按酌詩者告成大武之樂歌言武王能酌取文王之道以養天下之民也朱子曰酌即勺也内則曰十三舞勺即以此為節而舞也方氏慤曰勺雖告武王之樂然以勺其道而道成於文故也象雖奏文王之樂然以象其事而事成於武故也必以告武王之樂為文者以示文之道必有武為之備也必以奏文王之樂為武者以示武之事必以文為之經也

又按象為文王之樂維清之章是也勺為武王之
樂酌之章是也禮記鄭注謂象舞為武舞孔疏謂
維清奏象舞為武王之樂是以象勺皆屬之武王
矣不如以象屬文王勺屬武王為安
又按古有六舞後世隨代多有制作然究其所象
事義總不外文武二舞盡之此自兩階干羽以來
至周之象勺遂為後之定式也
歌房中之樂以揚后妃之德

周南召南正風房中之樂

按南豳雅頌為四詩周南召南南也是為房中之樂鼓鐘之詩曰鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以籥不僭蓋所謂淑人君子之聲樂也鼓瑟鼓琴堂上樂也笙磬同音堂下樂也雅者歌鹿鳴三終魚麗三終笙南陔三終白華三終之類是也南者合樂之時亂以關雎三終鵲巢三終之類是也籥者樂終而舞左手執籥右手秉翟以為文舞也蓋雅

樂之次第如此而其始終條理歌舞音容皆無奪倫而不僭忒非有淑人君子之德誰能興之哉至二南之詩與豳之七月小雅正大雅正頌同入於樂非風也邶以下十二國附於二南之後而謂之風是乃太師所陳以觀民風非宗廟燕饗之所用也宋孝宗時程大昌著詩論謂二南自謂之南别立正風之目者非然文王為諸侯時其詩雖後王尊之而曰南而南固風也謂之正風何不可

六年制禮作樂

周禮大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人

大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合

樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鐘舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致𧊒物及山林

之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及
墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及
天神凡樂圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽
靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至
於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而
禮矣凡樂函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽
靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至
於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而

禮矣凡樂黄鍾為宫大吕為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三侑皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮

五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鍾鼓為節凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事用樂者令奏

鐘鼓凡樂成則告備詔來瞽臯舞及徹帥學士而歌徹令相饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞樂出入令奏鐘鼓凡軍大獻教愷歌遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之凡樂官掌其政令聽其治訟大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器凡

祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之事小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半為堵全為肆大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘

南吕函鐘小吕夾鐘皆文之以五聲宫商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為之音大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄大饗亦如之大射帥瞽而歌射節大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而廞作匶謚凡國之瞽矇正焉小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪與廞凡小

祭祀小樂事鼓𣫬掌六樂聲音之節與其和瞽矇掌
播鼗柷敔塤簫管弦歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九
德六詩之歌以役大師眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬
笙磬掌大師之縣凡樂事相瞽大喪廞樂器大旅亦
如之賓射皆奏其鍾鼓鼜愷獻亦如之典同中士二
人府一人史一人胥二人徒二十人典同掌六律六
同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高
聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽

回聲衍侈聲笮弇聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬及祭祀奏縵樂鐘師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯

奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩掌鼙鼓縵樂笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人笙師掌教歈竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂凡祭祀饗射共其鐘笙之樂燕樂亦如之大喪廞其樂器及葬奉而藏之大旅則陳之鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賔射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦

如之大喪廞其樂器奉而藏之韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之大喪廞其樂器奉

而藏之籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖歈豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則歈豳頌擊土鼓以息老物鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歈而歌之燕亦如之典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥

其屬而設筍簴陳庸器饗食賓射亦如之大喪廞筍
簴司干下士二人府二人史二人徒二十人司干掌
舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦
如之大喪廞舞器及葬奉而藏之
按漢文帝時得魏文侯樂工竇公年一百八十歲
出其本經一篇即今周官大司樂章則知此篇乃
古樂經也周官一書宋儒以為周公天理爛熟處
然其間王莽劉歆所篡入者亦復不少獨大司樂

自孝文時已顯於世其為古書無疑歷代制樂莫不取衷君子於是語於是道古誠不得舍是而他求也顧世遠言湮師說不一其文雖在而自漢迄今諸儒之所通詁究有託諸空言則斐然成章見諸實用則茫然失措者如祭天圜鐘為宮章是也

辨見別卷然此章言天神皆降地祇皆出或言降神樂奏則洋洋在上猶為言大非夸若所為凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物

及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神則恐無其理若如鄭康成之說謂是大蜡之祭則不得郊社大祀止各用一代之樂獨於蜡而備六代若非蜡祭則所為六物者不得謂是六物之神必實即此六物矣樂三變於廟中而魚蝦陸游而至樂五變於廟中而黿鼉蹣跚而前有是理乎學者於此鑿而求之則不如闕疑

之為愈也又按高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險
聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲
甄厚聲石所為十有二聲也此十有二聲者先鄭
後鄭並主十有二鐘言謂此高正下陂等並是鐘
之病有此十二形病便有此十二聲病似矣但合
上下文觀之則又不然上文云典同掌六律六同
之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器下文云
凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為

之劑量凡和樂亦如之然則不得專指鐘言明矣顧謂十有二聲皆聲之病是高也下也正也與侈弇等同謂之病也高下云者猶曰過高過下之稱若正聲豈嫌其過正歟先後鄭求其說而不得故一歸之於鐘然令通上下文而論之而謂以此十有二聲劑量凡諸樂器不特高正下三聲不為病即其餘九聲亦不得以病言皆在劑量之中則又未知侈聲弇聲之何以不為病也義所未詳並紀

之以待審聲知音之君子

又按大司樂所職王朝之樂也鄉三物六藝之教畿内庶民之樂也至於九州列國習尚嗜好不同聲音言語不通雖王道之行四達不悖然大司樂亦禁其淫過凶慢而已所謂脩其教不易其俗使之樂其所自生不忘其所本蓋禮樂之善經也推此而論則後世之樂豈必一一合於古哉就其時俗之所宜而去其所為導淫增悲者亦足以興人

心之善成化中之理殷天地之和是則孟子所謂今之樂由古之樂者矣是以自大司樂以下瞽矇眂瞭以上所掌者固雅正之音而於雜弄之調燕私之曲未嘗不兼收存肄時出而用之以周物理盡人情無不領之於樂官俾無流放淫僻焉故班固曰漢郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不協於鐘律而上林樂府皆以鄭聲施於朝廷葢言禮樂不興燕樂雜樂亦不正也自時厥後太常教

坊別為二事學士恥言俗樂而姦聲日以轉盛使有典樂之官肄習訂正安有此患哉若夫豳雅豳頌雖係諸侯之國以其受命所基故不可夷於列國之樂而特以籥章掌之乃用之必於田事者后稷以來世勸稼穡王業肇焉用之歲事不忘本也獨是宗廟之中列國四夷之樂莫不具陳而豳風王者之本獨不陳之者則以非王者之樂既不可與韶夏濩武等若與燕樂縵樂散樂夷樂混而陳

之又非所以尊祖宗之德推受命之符也用之以
與上古之樂配其旨遠矣
考工記鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂
之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂
之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂
之枚枚謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以
為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓
間為之舞脩去二分以為舞廣以其鉦之長為之甬

長以其甬長為之圜參分其圜去一以為衡圜參分其甬長二在上一在下以設其旋薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有説鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞為遂六分其厚以其一為之深而圜之

韗人為臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚

三寸穹者三之一上三正鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以啓蟄之日良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞

磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其耑

梓人為筍虡天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗

者宗廟之事脂者膏者以為牲臝者羽者鱗者以為筍簴外骨内骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以為雕琢厚脣弇口出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以為鐘簴是故擊其所縣而由其簴鳴鋭喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒

無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞於磬宜若是者以為磬簴故擊其所縣而由其簴鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必穨爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不

鳴矣

按考工記所載造樂器之法雖已散見樂器考於此仍載其全文以備觀覽重其為三代之文也其言金石革三器及筍簴之制詳矣頗備其體制而不言其律呂度數蓋各有司存也餘五音惜無其文而琴瑟簫管等器莫可知矣若筍簴狀物之形形存而聲出其間各有所宜聖人制作定世所以為大無際細無餘也鐘也磬也鼓也其分體各有

名稱歷代猶襲其號焉

儀禮鄉飲酒禮設席於堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相樂正先升立於西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭大師則為之洗賓介降

主人辭降工不辭洗笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍主人獻之於西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告於樂正曰正歌備樂正告於賓乃降

鄉射禮席工於西階上少東樂正先升北面立於其

西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越内弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降笙入立於縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工不興告於樂正曰工歌備樂正告於賓乃降

燕禮席工於西階上少東樂正先升北面立於其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越内弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降

工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受爵衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠於篚公又舉奠觶唯公所賜以旅於西階上如初卒笙入立於縣中奏南陔白華華黍主人洗升獻笙於西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人衆笙不拜受爵降坐祭立卒爵

辯有脯醢不祭乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙
崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃
卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大師告樂正曰正歌備樂
正由楹内東楹之東告於公乃降復位若以樂納賓
則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受
爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋升歌
鹿鳴下管新宫笙入三成遂合鄉樂若舞則勺
大射儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其

南鎛皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓
西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛皆南陳一建鼓
在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面
簜在建鼓之間鼗倚於頌磬西紘乃席工於西階上
少東小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人
師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首内弦
挎越右手相後者徒相入小樂正從之升自西階北
面東上坐授瑟乃降小樂正立於西階東乃歌鹿鳴

三終主人洗升實爵獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受虛爵衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠於篚復位大師及少師上工皆降立於鼓北羣工陪於後乃管新宫三終卒管大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐

按儀禮所載之樂惟在鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射儀四篇中者甚明其節有四工歌者工升堂上

而歌詩也笙入者以笙吹此詩為樂也間歌者堂上升歌堂下吹笙一歌一吹相代而作也合樂者歌瑟與笙磬交作合奏此詩也詩有從其類而歌之者如賓興賢能則歌鹿鳴慰勞勤苦則歌四牡皇皇者華是也有不拘其類而歌之者如二南房中之樂注疏以為國君與卿大夫燕饗亦用之是也二南六篇為教化之原故用之最廣新宮或曰逸詩或曰即斯干或又曰即南陔白華華黍之總

名貍首或曰即曾孫侯氏數語或曰亦逸詩獨六
笙詩者小序皆著其義而謂其辭亡劉敞則謂本
無其辭以經文曰笙曰樂曰奏而不曰歌則有聲
無辭明矣是説也考亭亦從之但竊考毛序之於
六詩也曰南陔孝子相戒以養也曰白華孝子之
潔白也曰華黍時和歲豐宜黍稷也曰由庚萬物
得由其道也曰崇丘萬物得極其高大也曰由儀
萬物之生各得其宜也本孝養勵志行康歲時理

萬物明先王之道狀太平之風不有其辭義將安附即曰其義亦可從聲顯何如有其辭之為明且著乎及晉束晳補六詩之亡也於南陔之首章則曰循彼南陔言采其蘭眷戀庭闈心不遑安馨爾夕膳潔爾晨餐於白華則曰白華朱蕚被於幽薄粲粲門子如磨如錯終晨三省匪惰其恪於華黍則曰黮黮重雲習習和風黍華陵巔麥秀丘中靡田不殖九穀斯豐於由庚則曰蕩蕩夷庚物則由

之蠢蠢庶類王亦柔之於崇丘則曰瞻彼崇丘其林藹藹植物斯高動類斯大於由儀則曰肅肅君子由儀率性明明后辟仁以為政補六詩之首章如此墨守小序無稍異同非確然有所師承者固如是耶若以其言笙言樂言奏而不言歌遂謂為有聲無辭之証則古之用肆夏者亦言金奏而肆夏自有其詩且周禮所用騶虞貍首采蘩采蘋之類亦皆言奏亦皆自有其詩他如下管新宮下管

象武之屬又直言管亦不言奏而亦自有其詩未可便以其言奏不言歌遂謂無其辭也竊謂瑟聲清越歌詩釐然可辨故謂之歌若竹聲濫鐘聲鏗則吹笙金奏喤喤厥聲而歌詩皆不能悉聽故謂之笙謂之樂謂之奏謂之管而皆不謂之歌也然則六笙詩似皆有辭而傳者佚之也小序及鄭注東詩去古未遠其言固非無據矣至於樂中四節鄉射大射則俱從殺或謂其志以射略於樂者非

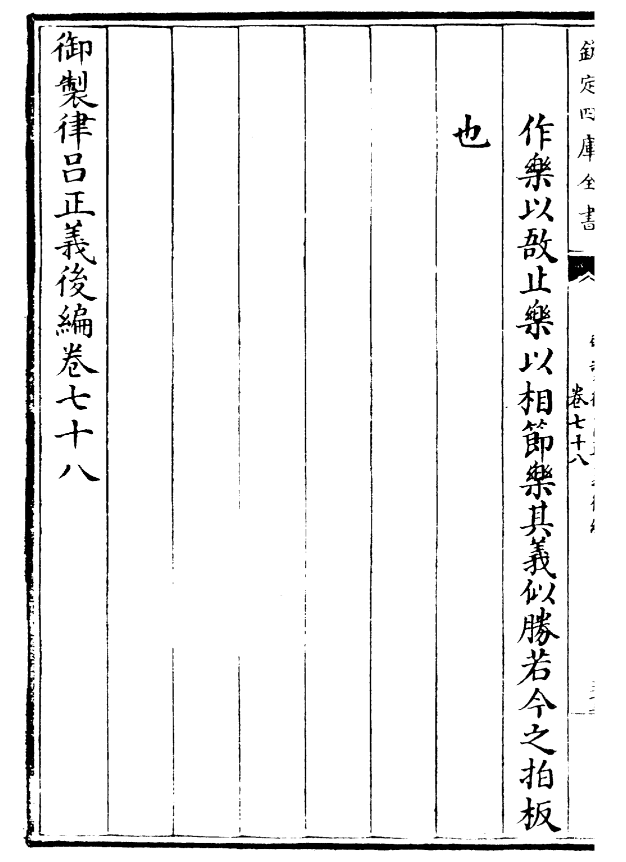
也鄉飲酒賓賢所以觀德藝之善物燕禮合好所以洽臣鄰之歡心其典甚鉅其禮特盛故四節皆合用之主於將敬而合愛也若鄉射祇爲詢衆庶之謀大射祇以擇與祭之士則其禮從殺禮有繁簡而樂因之樂有詳略而詩逹之先王之節也

爾雅釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳大瑟謂之灑大琴謂之離大鼓謂之鼖小者謂之應大磬謂之毊大笙謂之巢小者謂之和大

篪謂之沂大塤謂之嘂大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧大簫謂之言小者謂之筊大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎大籥謂之産其中謂之仲小者謂之箹徒鼓瑟謂之步徒吹謂之和徒歌謂之謡徒擊鼓謂之咢徒鼓鐘謂之脩徒鼓磬謂之蹇所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈大鼗謂之麻小者謂之料和樂謂之節

按宫謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂

之柳郭璞云皆五音之别名其義未詳間嘗考之古人名五音以宫商角徵羽者要亦非有深義直以宫字之音即是宫商字之音即是商耳角徵羽皆然顧音有濁必有清有全必有半同根而異幹亦雜比而成文此重敏經迭柳云者其即宫商角徵羽之清聲半聲歟其云和樂謂之節者郭璞作八音克諧解則文自明故不注邢昺以為相謂之節相即拊也所以節樂以韋為表裝之以糠以柷

作樂以敔止樂以相節樂其義似勝若今之拍板也

御製律呂正義後編卷七十八